八卦餘生

八卦餘生卷十八

安成鄧夢文潛溪手著　裔孫擎天珠耀　景福
家訓家謨　珠洸重梓
可行元燈　桂芳

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

節節相生皆自然而然不待安排布置

吉凶悔吝者生乎動者也

人未生以前有何吉凶悔吝即孺子有吉凶悔吝亦生

於動而況於人乎是以君子慎所以動之者古人一跬步而不敢忘孝凡以慎動也然而吉凶悔吝猶有自意外而生者皆動為之也若夫卦之吉凶悔吝以動而兆又不待言矣

剛柔者立本者也變通者趣時者也

剛柔卦之體也變通時之用也

吉凶者貞勝者也

貞常也吉凶無一定而常相勝天地之常理也則吉不可恃而凶亦不必憂矣

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天地之道貞乎一者也

一者何也理也作善降祥作不善降殃任中間顛倒推移千態萬狀而究竟卒歸於常理而不可易所謂貞夫一也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確者不可移也有不易人也非乾也隤者順也有不簡人也非坤也聖人言易言簡如此其切而人竟不易曉所謂言不盡意者有如此

爻也者效此者也象也者像此者也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

吉凶與民同患聖人之情也辭之諄諄蓋不啻切矣

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

聖人言易千言萬語精微神妙而卒歸之曰理財正辭禁民為非凡有血氣皆有爭心爭之所生大率財為之祟也理財則財各歸其分爭心自息明正其辭則一切私心邪說俱不得逞皆所以禁民為非也曰爻象之辭

能止人之邪心邪說乎曰能吉曰吉凶曰凶是曰是非曰非一毫無所假借雖有不服之心無所與違雖有強爭之心無所與逞一切妄心豪氣歸之於易則黯然消沮不禁而自禁矣

右第一章

天地有常理易象有常用吉凶悔吝生動有常情無如人之好爭而不悟也而輔之以理財正辭人知理財正辭聖人所以息民之爭也而不知乃聖人輔世長民之第二義也聖人之意在於易也反覆諄諄情見乎辭矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離（本義取兩目相承）

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益（本義二體皆木上入下動天下之益莫大於此）

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑（本義日中為市上明而下動又借市為噬嗑為合也）

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使

民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤本義乾坤變化而无為

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙本義木在水上

自神農黄帝堯舜時始有舟楫而當堯之時天下猶未平洪水横流不知神農以前天下之民何以涉河而天子之令何以通於上下

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨本義下動上說

牛馬之用似不待取諸卦象而後然

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫義本下止上動

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽本義睽乖

然後以威服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯本義壯固之義

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過

本義云送死大事而過於厚然則聖人制葬埋之禮蓋

巳自為大過矣如此則於墨子漸塹又何譏焉

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬本義明決之意

夫子曰化而裁之存乎變自包羲氏作易尚象以利用網罟之外復有耒耜市易馬牛舟楫門柝杵臼弧矢宮室之用歷千百年數聖人而始備蓋盡易之變若是之難也而況於人乎則易之變尚有未及盡者蓋不知幾何也甚矣易之難窮也然竊有疑焉伏羲止畫八卦耳自文王始重之為六十四卦而諸卦之名始出焉若自

神農時已有益豫渙隨諸卦名則六十四卦已備矣然則文王所衍者又何卦邪且諸卦取義亦覺牽強不甚親切未敢信以為真夫子之言也或者乃謂畫前之易蓋取諸字義又不合

右第二章

惟聖人能盡易之變

是故易者象也象也者像也

彖者材也

材裁也裁一卦之剛柔而酌其中以為用不然則必有

以意為輕重而剛柔之失其宜者多矣。蓋卦有剛多而以柔為用者，有柔多而以剛為用者，皆天道之自然，而非可以私意參乎其間。如風天以一陰而畜五陽，雷地以一陽而成大豫，其顯者矣。若其中之錯綜不窮，千變萬化，以極陰陽不測之神，則非彖莫能材之也。

爻也者效天下之動者也

卦以爻。效天下之動，雖百千萬億，而莫能逃於六爻之中矣。

是故吉凶生而悔吝著也

生者八卦之象生之也著者八卦著之也惟其效之是以能生能著也

右第三章

此又言以象示吉凶

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶

此所以貴於象之材也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

一君而二民。然則卦之中皆君之所有而說卦者專以二應五。每云爲三四所隔故知无此理也。二君一民固是指卦言。若通之於人事。則未知所況語亦似近讖。

右第四章

有君子不能無小人。蓋自有天地已如此矣。

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮咸九四

天下畢竟同歸而人自殊塗雖殊塗而不能不同歸也

天下畢竟一致而人自百慮雖百慮而不能不一致也

然則人之千思萬慮費盡機巧殫盡筋力畢竟一毫用不着妄思何益乎故曰天下何思何慮再言之所以致其决也聖人丁寧之言如此其切深味之可以消人一切希覬營求之心可以定人惴恐畏避之心行法俟命省多少勞擾討多少便益所恨心未能不動恐不能堅持耳

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

熟味之可以生人心之大寤識天地之大常消一切必不可有之大妄若但以尋常之往来屈伸言之所謂不著不察終身由之而不知其道者衆也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

精義而不能入神則亦不能以神變化而致諸民身安而德乃崇身不安而守身足矣能崇德乎聖人惡士懐居為士言之也欲天下之士皆崇其德必須利其用以安其身聖人無不近情之事也古人造士先問士之衣

食得此意也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

惟屈能伸惟蟄能存惟精義入神能致用惟利用安身能崇德而生人之事畢矣過此以往未之或知也非不欲知不能知也非不能知不必知也識此四者可以遊於夷險之途而明乎吉凶之理應世居身裕如矣若夫窮神知化惟德之盛者能之士惟脩身蓄德以俟功力之自到若讀易而不求易之實用徒慕易之玄微而用其心於荒渺雖精於數與不讀易同也則何益矣聖人

既欲人之學易又恐人之不善學易故為此言以止之
以此言之則雖以中下之才苟能得易之一二語佩服
之以為終身實用即謂之能讀易可也是夫子之意也
易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所
困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期
將至妻其可得見邪 困六三
初讀此爻謂據于蒺藜為處危阨真如在荊棘之叢及
見夫子之言曰非所據而據焉身必危因悟所謂蒺藜
者蓋不仁而為危險之事而不自知也據者自據之如

安危利災樂其所以亡者是也然則困于石亦不自度量而為其所必不能為以自取困者也為其不可為欲以求名也力不勝而困焉則召羞而名辱不擇所處而安焉欲以求適也犯衆怒而據焉則召戎而身危吾聞其語矣吾見其人矣

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也解上六

欲藏器又欲待時不待時器雖利无為也藏器故能不

括待時故能有獲可以除天下之大害而況其下焉者乎孟子曰人有不為也而後可以有為

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

噬嗑初九

仁義二字原不設于小人之心雖未嘗不言仁義實未嘗知仁義為何物惟以利為性命故不見利不勸利盡而掉臂甚之則操戈矣此等人不可以義責不可以恩懷惟有以威懲之則縮手斂迹除懲創之外再無別法

聖人之言曲盡小人情狀曲盡處小人之法嘗見此等人而又無法以治之真令人恨極而無可如之何也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶 噬嗑上九

小人積惡不至于滅身不已當其未敗之前雖有深愛之者流涕痛哭反覆開喻不能得其一聽及至禍作始彷徨四顧而無及矣天下事莫不成于習而敗于忽以小惡為無傷習也小善為不足為忽也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而家國可保也易曰其亡其亡繫于苞桑 否九五

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也 鼎九四

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望 豫六二

凡人昧于幾而勉欲有所為者牽于俗情謂有上下之交可以恃賴一有恃交之心則諂瀆之念不覺而起亦勢所必至也夫君子之所謂諂瀆者豈必如小人之阿徇哉但一有固結遷就之心而已墮坑塹矣君子之知幾非以遠諂瀆也而知幾則自不諂瀆也君子明炳幾先進退在我獨立不懼雖身處于上下之間而心不倚于上下故曰其知幾者乎幾者動之微於事幾有其倪耳而未有吉凶也然而吉凶之幾已先見矣凡人知幾而不能決者介不堅也介于石何不決之有知微而又

知彰知柔而又知剛方其始也落落穆穆人以為迂及其卒也鳳翔千仞為天下儀皆由見幾于早也萬夫之望儀型也詩云儀型文王萬邦作孚

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉復初九

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃顏氏之子其殆庶幾乎可不謂積善者乎然簞瓢陋巷而早殀積善之慶安在亦何吉之有然夫子引易之言而贊之曰元吉是不貳過即元吉也與天為徒而無愧無怍亦何

吉如之故常人之吉凶在禍福之中而君子之吉凶在
禍福之外

人之知幾不如顏子之知幾也人之知幾事之幾也顏
子之知幾善不善之幾也事有吉凶以知幾為明哲知
善不善之幾則可以立命而處事機之先而超然於吉
凶之外矣

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則
損一人一人行則得其友言致一也 損六三

男女構精萬物化生此不可不專一者損一人者所以

尋之也前讀此爻疑損一人之義未解以夫子之言觀之則損一人者非利己以損人也欲其一人者亦得友以成二人而致專一以成化育之功耳然則所謂三人行者蓋有男女之義焉行者但同之而已非同行也不當如論語三人行之說也不然則到底說不通然頗費解不以辭害意可也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易

曰莫益之或擊之立心勿恆凶 益上九

危以動則民不與也懼以語則民不應也以此言之則凡處擔擾危急之際須神閑氣定然後可以安集人心若先自倉皇而問計於人必敗之道也

易其心而後語易平易也凡人心有事語多失序不中竅而怒尤甚及至氣定悔無及矣不可不三復於斯言也

右第五章

夫子雜舉數爻其味無窮觸類而長之而補過之道

思過半矣易徒令人卜筮而已哉

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

以乾坤立陰陽以陰陽立剛柔以剛柔體天地生變化而通神明故乾坤為易之門言由乾坤而入也乾坤即奇偶二畫也

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

其稱名也甚雜皆稽其類以言之類者所占之事之類也所以必雜舉稽類者愚人不可以理喻故多方譬曉

之反覆告戒冀其一悟也然而非聖人之心古初之道矣故曰其衰世之意邪

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

彰往者彰往事之吉凶以明得失有必然之應察來者察來事之得失以明吉凶有必應之理微顯者顯而微之以見尋常日用皆可以動天地而令人不敢有易心闡幽者幽而闡之以見鬼神嚴威亦未嘗遠人事而令人不敢有玩心開者開釋也名有貴賤尊卑開而釋之

使之各正其位辨者辨别也物有輕重大小等而辨之
使之各安其分正言無假借為得為失各還其人斷辭
無含隱為吉為凶必歸其極則備矣言無不備也朱子
言自此以下皆難曉
其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其
事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報
稱名小取名於近也取類大法陰陽也其旨遠不可以
目前盡也其辭文不可以淺識窺也曲而中曲中物理
肆而隱顯而微也易非遠而又不可以邇言也易非无

言而不可以言求也天不言聖人亦不欲有言不得已而託之易以有言所以然者上古之人直而无僞末世之人疑而不決因民之疑貳而示之以吉凶使民不敢肆然爲非雖有弱者亦皆勉於爲善是濟民之行也報者報應也失則有失之報得則有得之報人皆言吉凶有一定卦特能前知而不知吉凶之應皆失得之報也所以然者試觀人未生以前無所謂吉凶也動而有失得而後吉凶生焉雖云有前定然必如此而失而得而後如此而吉而凶皆有所本非無因而致也人不能違

於失得之感則亦不能逃於失得之報易故以此明之
也

右第六章
以乾坤闡陰陽以吉凶壹民行聖人救世之深心皆
托於易矣

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎
是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也
損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德
之制也

履者履也一實之發也柄執持也持其德而不以驕失也本者根本也與基相似而不同有其本而後可以托基也復之於人為最真切是以為之本也恒則久而不失損則修而補過德日益則寬裕困則易亂以自辨其所得之淺深井盈尺之地耳而原泉不窮則此盈尺之地便為利物之區實用不在大也非德所從出之地乎若夫沛然若決江河又可知矣巽則從容中道而無過剛之失故為德之制也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難

而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

巽本乾德而一陰生其下故有不得不用柔者然要之二陽在上畢竟剛多柔分故行權屬之於巽不然何卦無權而必專屬之此邪如關侯降曹巽之權也而未嘗變其剛也

右第七章

憂患遇之不可知者也而九德又所以善憂患之用也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

剛柔相易不可爲典要此語最要緊若不下此一句必有稽口於易道之變通剛而涂指柔而牝晨者然後知聖人憂世之慮遠也

其出入以度外內使知懼

出入即日用出入之常也以度皆有法度以程之也如

是者將令人若内若外皆使其知戒懼也知懼者使知日用尋常之閒飲食動履之微皆有吉凶悔吝之機莫不宜有所檢制不得以為細事而漠不經心也

又明於憂患與故无有師保如臨父母

故者所以然之故也明於憂患而又知其所以然則戒懼之心生雖無師保亦如在父母之前矣

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易實理也吉凶悔吝欲人體之也道濟天下而為盛德大業惟其人也

右第八章

此易之近而切於實用以見易之益夫易以漸入者
也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也
其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終
若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備
噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半
矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之

為道不利遠者其要无咎其用柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

右第九章

此言爻辭之用占卦之大法也時與事有古今晝夜盈虛消息千變萬化之不同而易皆能原其始而要其終窮其所以然之故而定其吉凶之理此易之質也其大體如此也至於六爻錯雜於其中以盡事物之變則惟其時惟其物視其所值以為推測不可預

定也卦有本末初上是也初難知而上易知者初始入卦上則究言之矣故初擬議其大端而上乃終成之也

雜物撰德雜名象之物闡陰陽之德以辨所占之是非則須通合六爻而詳推之故非其中爻不備此大略也吉凶存亡備於此而居然可知也然又不必全在爻也但得一卦而觀其彖辭則是非得失吉凶悔吝已過半矣蓋易之理未能明也而占易之妙未能盡也故粗示其略如此今之占筮者但以動爻為重而一卦通置之

不論恐亦非矣二四三五同功異位則又言所處之勢分異位剛柔異用也二與四同功陰也而善不同用各異也二處下以直行其德為貴故多譽四大臣以內文明外柔順為貴故多懼天下事必以剛濟故柔之道不利於遠者其大要惟免咎而已其用柔中柔得中則可以濟剛而柔終非用事之道也三與五同功陽也三處下而剛則折故多凶五大君秉乾剛以獨斷故多功貴賤之位不同故剛亦異用要之三固忌於重剛而柔則失其本質无以立事五固貴於內順而柔則無以秉乾

失其操柄故柔則危而剛乃勝此又用剛柔之大法所當隨時隨人隨事以自參攷也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

文有美惡貴賤不當則失其宜故吉凶生不當不專以位言如所值之人之時之事皆是也

右第十章

一陰一陽之謂道各重爲三已覺煩矣而况六乎恐人疑之故以三才明六位也蓋道有變動不重之爲六爻則無以求三才之變而爻又有貴賤之等分而爲物王弼以物爲乾陽物坤陰物非是此分爻何以又言陰陽之物朱子以物爲必有一物事今不可攷大要是爻中之名物以象事耳如龍馬鴻牛之類物錯雜故有爻文不當位故吉凶生吉凶歸六爻六爻歸三才六者非他三才之道也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事

邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此章於易道似無甚發揮而又皆前經之所已言者論語一書夫子論商周之事詳矣而口中未嘗言紂也蓋夫子殷人也紂之事所不忍言即贊文王不須以紂以紂贊文王亦非文王之所願聞也故未敢信以為夫子之言也

右第十一章

時有夷險道無夷險聖人體天地以立極亦未嘗有

夷險聖人以天地之道為易以教萬世不為一人不為一時不為一事也若因文王與紂之事而遂危其辭亦必不然之事也曰然則通無危辭乎曰有之密雲不雨自我西郊聖人之言如是止矣然亦不多見若謂因此而謂其辭危乃後人之易非文王之易也

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

乾居天下之至健而德實易險者易之反稍不易則為險故惟易為能知險坤居天下之至順而德實簡阻者

簡之反稍不簡則有阻故惟簡爲能知阻此見天下之理止有易簡則天下之用止有健順而天下無餘事矣其爲險爲阻皆人事之逆也治險阻者亦無過於易簡芟險以夷通阻以順知之則有所以治之而不爲所困矣

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者本義謂侯之二字衍文也

能說諸心易能說之也吉凶之理人之所樂聞也能研諸慮易能研之也吉凶之理深渺難窺變化之道德莫

測得其端而欲究其實故專心極慮精而研之以求其所以然也定天下之吉凶易之理確不可易也成天下之亹亹易之用妙不可窮也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

變化者人事更變之無定云爲者人事錯出之無常吉事有祥機之兆也凶亦如之象事知器象其所兆之事則可以知其器之形狀占事知來占其所疑之事則可以知未然之吉凶此總以易之卜筮言易能窮人事人事不能窮易也朱子以下兩句分屬上兩句似未了然

吉事有祥必有禎祥之說也此禎祥者誰爲爲之無端之中忽有朕兆豈非天地間實理之不可誣乎易者理之原也則其能前知無惑也象事知器物之形變不出陰陽於陰陽之所兆而窮其變化器自有莫能隱其形者則下文百二十種固有不足以盡易而凡耳目所不經見聞之事固皆可一一測之而無似乎名言之矣然非精義入神其孰與於斯

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地以形設尊卑貴賤之位而聖人以之成能聖人以

易明盈虛消息之理而百姓皆可以協於人鬼。

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象言其大體情言其所以然吉凶以定其歸

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

吉凶生於相攻悔吝生於相取利害生於相感凶害生於廹近而不相得者此皆明是以失得造吉凶故吉凶明失得之報確可見也。其輕重之間又有悔有吝則去

疵補過亦存乎其中矣

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此節似與易無涉然而以此終之者此是人身自具之易象也聖人以為遠取諸易不知近取諸身肺肝如見禍福不爽所謂動乎四體失得吉凶可攷而知又何以易為哉

非聖人不能曲盡諸小人盡狀非有他術理而已矣雖亂臣賊子必有夜氣故其辭慚心無定主言不由中故

其辭枝枝枝葉也含糊不切實之真光景也人當以木訥少歷戆者不知其為吉人也議論風生目空一世若將視為豪傑而自亦居之不疑不知其為躁人也善人無可指摘而多方誣之故其辭游執節不堅中心負愧故其辭屈其光景如在目前但人不能識之耳

右第十二章

極世間之難事險阻盡之矣極險阻之難事易簡治之矣易簡之理本於天地具於易傳天地設位聖人以之成易聖人作易百姓以之與能世間千變萬化

之事備於易而易中吉凶悔吝之象顯諸人矣而總不出吉凶者所以明於其失得一語而失得之象具於人身又有不待卜筮而可知者不必易也此章總言易之道合諸天道盡乎人事而終之以人身自造之得失而易道人道無餘事矣

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

生蓍者天也幽贊於神明而生之者聖人也然則是聖人既為易以教世又生蓍以顯易非偶然而已也然則

苟無蓍雖以他物取象成卦不足與論吉凶矣

參天兩地而倚數

參天兩地真是聖人與天地並立而爲叄如云參而五之耳非論數而真爲三爲五也易也者聖人所以參天兩地而贊化育者也而必倚於數若非數則無以成卦而剛柔之變無從而見數即蓍所取用之數也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

易數學也而未嘗與理分故和順於道德而理於義使人道各歸其所和順於道德也以吉凶明失得理於義也窮理者窮天地之理盡性者盡人物之性以至於命則知天地之化育而與天地合德矣

右第一章

此章又就數以明理恐人疑理與數之為二也

竊疑易者理也明乎易之理皆可以盡易之變上下前後左右無非易也所謂取之左右逢其原凡理無不如此不意易獨倚重於蓍若然則苟無蓍之處與

夫窮士之不能得蓍而筮之者則終無以用易矣似非通論且夫蓍物也使易必賴蓍而蓍則物有以持理是分理與物為二而天下有不該物之理矣故蓍為草之靈也不可誣也而謂易必待夫蓍也亦不敢執也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

夫子曰仁者見之謂之仁知者見之謂之知仁知之不足以盡道也久矣此云爾似亦不合

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

天地之理收之於八卦八卦之理畫之於交錯

數往者順知來者逆是故易逆數也

惟知来所以可貴未然之事能推之於無朕兆之前况已往之得失不能明其吉凶乎易也者知之聖者也

右第三章

道本不相誖而善用之則可以相成八卦是也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以居之坤以藏之

右第四章

總言八卦之大用皆實理實事

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此節似弄字法

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物

之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下向明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

右第五章

陰陽之理有次第而无方隅八卦之用一時俱有非自震歷巽離漸次兌坤以及乾坎而至於艮也但在

卦則有方隅耳且所云致役乎坤戰乎乾八卦中一事之用非乾坤之正論也何者乾以君之坤以藏之乾坤大父母也不當雜於六卦之中而以方所論不然七月已否坤已純陰豈待至乾而後戰乎

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化成萬物也

右第六章

六子相成亦天地間自然之用其云然後者論其理耳非有先後也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

右第七章

正名八卦之體以定八卦之用

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

右第八章

本義遠取諸物

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

右第九章

本義近取諸身

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

右第十章

震坎艮坤之變也巽離兌乾之變也六子皆生於乾坤故稱父母焉陽中有陰陰中有陽獨陽不生獨陰不成

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤

竹爲萑葦其於馬也為善鳴為馵足爲作足為的顙其於

稼也為反生其究為健為蕃鮮

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退

為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利

市三倍其究為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂

為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為

下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於

木也為堅多心

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

右第十一章

易逆數也所貴乎易為其能前知也伏羲畫八卦之時在未有文字之先無如許名目也竊詳八卦所象

之物皆似詳物之性情與其形質而分麗於八卦耶非自卦中推出言之也天下之物无窮無論耳目不經見之物不終涉之事不知幾何苟或有其物有其亦將何以推測之即此百二十物之外其遺漏又不知幾何將何以推之邪不能推是卦有遺知也能推之則並此百二十物之名不立可矣凡此皆未能了然於心者也意者姑指示其一二欲人觸類而長之乎而私心又以為詳其物不如盡其理使人得由理以及物不更易曉乎姑闕疑焉可也

序卦傳

有天地然後萬物生焉

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

物生必蒙故受之以蒙

蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

飲食必有訟故受之以訟

飲食男女人之大欲存焉訟何必專始於飲食

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比

物自蒙之時必有所依附而後成立比似莫切於此時且不比何以成師亦似在師之前

比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

履而泰然後安故受之以泰

泰者通也物不可以終通故受之以否

物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受

之以大有

有大者不可以盈故受之以謙

無所有何盈有而盈則溢器滿則覆故盈非虛有之道

有大者之所最忌也宜以謙參之故受之以謙獨此受

最爲實際

有大而能謙必豫故受之以豫

子曰貧而樂必待大有能謙而後樂其爲樂也不已溢

乎且既豫矣似不宜更有所受也

豫必有隨故受之以隨

同人而物歸之。已大有矣。於此而始隨乎同人。我隨人也。物歸人隨我也。其爲隨也久矣。此之所隨者。又何也。

以喜隨人者必有事故受之以蠱

蠱者事也

有事而後可大故受之以臨

然則大有者。非大乎。且未有無事而能大有者也。

臨者大也

物大然後可觀故受之以觀

然則同人大有之時。而不可觀乎。即物大又何加於大

有邪

可觀而後有所合故受之以噬嗑

嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁

賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

大有臨觀尚未足亨乎必待飾而後亨邪

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

復則不妄矣故受之以无妄

然則剝以前諸卦皆妄乎

有无妄然後可畜故受之以大畜

物畜然後可養故受之以頤

然則需而不已早乎

頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎

否泰剝復皆天行之序不得不受者也有大者不可以盈故宜謙乃人事常理不可不受者也過也而坎受之將何以受之邪且既曰陷矣而可受乎聖人豈欲陷人者哉

坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

物不可以終離似仍宜有所受不宜遽止即以麗為義然附麗是亦依附之而已尚未自得其安也聖人之道如天地之循環而無窮而可以離止乎

右上篇

序卦上篇而終於離不復有所受是余心之所疑也以私心論之聖人序卦或如序卦所言或不如序卦所言然實有至理上經非終於離也亦終於未濟也蓋天地間之物雖云雷以動之風以散之艮以止之兌以說之而其中水火尤為切要子曰民之於仁也

甚於水火。正以其至切而一日不可少者喻之也下經終於未濟水火也。而上經終於坎離。亦水火也。分而言之。則為坎離合而言之。則亦未濟也。聖人之教人也。欲其恒留有餘不盡之意。故以未濟終。未濟非終也。惟未濟可以有終。惟未濟可以無終窮也。以此言之。則終於離而不復有所受。非未嘗無所受矣。

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

上篇不言乾坤下篇不言咸夫天地即乾坤也可不言也咸居六十四卦之中而不言蓋以經分上下而咸為下經之首欲以咸配乾坤故從後以天地起發男女夫婦父子君臣上下禮義一段大議論謂人道與天道並也恐無此理也天地間止有乾坤為大而六子受生焉人道雖大非乾坤之比也下篇不言咸殆作意而為之非聖人之道故私心不敢信為夫子之言也

夫婦之道不可以不久也故受之以恆

恆者久也物不可以久居其所故受之以遯

上言不可不久此言物不可久何也胡氏謂此又借恒之名泛論物義若夫婦之道豈可不久居其所乎然則是盈虛消息之理已不能久於夫婦矣即如泛論名物姑無論其繁細者除夫婦之外如君臣如父子如兄弟如朋友何倫是不可久者子曰得見有恒者斯可矣又曰難乎有恒矣未嘗令物可以无恒也

遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

使遯而可受之以大壯也聖人之願也然而有是理否也且天地之道由剝而復而臨而泰而後大壯今一遯

便受之以大壯不已遂乎

物不可以終壯故受之以晉

既不可終壯則當小試矣而又晉將欲何之夫子不曰日中則昃乎

晉者進也進必有所傷故受之以明夷

與其晉而夷如壯而不進乎如謂此天道也非聖人之所能為也則亦非聖人之所能受也且六十四卦之中聖人之所以丁寧於進退存亡之際者不啻詳矣今乃獨於大壯受之以晉令其冒昧不止以取傷夷乎

夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人

傷之輕者猶可以反傷之重者何以能反乎傷於外則反於家有如傷於家將何所反乎且家必待傷而後反則苟不受傷是終無反家之時矣似非確論

家道窮必乖故受之以睽

閩彥升論受之以家人也曰以利合者廹窮禍患害相棄也以天合者廹窮禍患害相收也明夷之傷豈得不反於家人乎其論亦佳然家道窮正廹窮禍患之日今乃云必乖而受之以睽然則所謂以天合而害相收者

安在。

睽者乖也乖必有難故受之以蹇

蹇者難也物不可以終難故受之以解

解者緩也緩必有所失故受之以損

損而不已必益故受之以益

益而不已必決故受之以夬

夬者決也決必有所遇故受之以姤

姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃

萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

困乎下者奈何

井道不可不革故受之以革

革物者莫若鼎故受之以鼎

主器者莫若長子故受之以震

此語最當有承先之責者不可不念也

震者動也物不可以終動止之故受之以艮

物宜動邪不可止也物不宜動邪不可不亟止也何待

不可終動而後受之以艮邪

艮者止也物不可以終止故受之以漸

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

得其所歸者必大故受之以豐

豐者大也窮大必失其居故受之以旅

旅而無所容故受之以巽

然則不毀方乎

巽者入也入而後說之故受之以兌

入而後說是不得入則終不說矣然則無入而不自得

者奈何

兌者說也說而後散之故受之以渙

說而後散此語亦可思人情當得意之時咸無所愛惜

若處抑鬱之日則不能矣亦不可不推之也

渙者離也物不可以終離故受之以節

然則是離渙一卦也以渙繼坎不亦可乎

節而信之故受之以中孚

有其信者必行之故受之以小過

有過物者必濟故受之以既濟

物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

序卦傳兩篇以為非夫子之言也所不敢言也以為真夫子之言也所未敢信也子曰君子於其所不知盖闕如也

雜卦傳

乾剛坤柔。䷀。䷁

乾體剛而乾道變化各正性命則剛未嘗亢也坤體柔而坤厚載物德合无疆則柔未嘗弱也天下之道剛柔

而已矣剛柔各自足而各不相借其交錯而相成者乃
乾坤之變化於無窮而實未嘗相雜也

比樂師憂。比䷇。師䷆。

比輔也君子不忍歧人我而二之得與人相親而遊於
大同何樂如之師者死生存亡之以也師而不憂是以
人命國事為戲也子曰臨事而懼

臨觀之義或與或求。臨䷒。觀䷓。

所貴於臨者非徒以勢位相加也有所以與之也澤被
萬物是臨之所與也所貴於觀者非徒以觀上國之光

也能以求之也以堯舜之道要湯是觀之所求也

屯見而不失其居。䷂

蘇子曰君子以經綸見也盤桓利居貞不失其所居也

蒙雜而著。䷃

知愚並生雜也養正聖功著也

震起也艮止也。震䷲。䷳

起也者為天下之所不敢為天下之事必有人以始之

止也者止天下之所不能止天下之事必有人以終之

損益盛衰之始也。損䷨。䷩

鄱陽董氏曰損者人之所憂也而乃爲盛之始益者人之所喜也而乃爲衰之始則是於吉凶消長之機進退存亡之理其可迷而不悟哉

大畜時也无妄災也。大畜䷙。无妄䷘

充滿於天地之間者陽氣也浩然於人心之中者剛德也皆不可畜不能畜不必畜者也然而畜之者時也非以時明大畜大畜之時乃真時也時之用莫大於此時也禍患之來不可圉也無論事起有因吾有所以致之即使無所以致之而中心稍有不慊君子猶自反而不

敢以為災也惟夫无妄之災乃真災也天命之矣无妄獨以災舉惟无妄不宜有災惟无妄之災乃始為災耳

萃聚而升不來也。萃䷬。升䷭

澤者天地自然之谷也而萃地之災地道順而歸之以此為聚是天下之真聚也吳氏臨川曰上升為往下降為來不來謂升而不降也是也天地之升降如規矩之於方員各不相移如可升可降非真升也惟升而不反是謂真升

謙輕而豫怠也。謙䷎豫䷏

謙者以身下人無小大無敢慢人重而我輕焉故有輕之道焉若自尊重則不能謙矣輕非處己之道也而有宜用輕者惟謙為宜天下之道未嘗無所用之也怠非所以處豫也日中則昃月盈則食君子之處豫也懼猶不足而可以怠乎豫怠也者言豫之必怠也君子所不能免也戒之也詩云靡不有初鮮克有終

噬嗑食也賁无色也○噬嗑䷔○䷕

噬嗑嚙也而用之於食則可以致養賁飾也而以无色為色含天下之至色是故明於噬嗑之義者然後可用

噬嗑而明於无色之義者然後可以用賁

兌見而巽伏也。兌☱巽☴

陰上見陰之用也陰下伏陰之體也兌以見為說而巽以伏為入

隨无故也蠱則飭也。隨䷐。蠱䷑

隨以從為義亦從其所宜從者而已無所為而隨之是天下之至隨也若有故而隨則是有所為而為之非真隨矣蠱壞也飭所以振蠱蠱而不飭裁胥及溺矣故蠱必用飭天下無不可為之事不畏難不苟安振起其精

神所謂生於憂患者也

剝爛也復反也。剝䷖。復䷗

爛腐壞也陰之剝蝕萬物必至於腐壞而後已小人之剝君子也亦然剝者形也其所不能剝而復者氣也故剝極而復也反歸也積陰之後陽氣復歸物盡之後生意復回也此天地間不朽之實理萬物之所恃以有生君子之所恃以立命也

晉晝也明夷誅也。晉䷢明夷䷣

晉進也日中天而晝而陰晦之氣消故貴於晉非苟為

自崇而已也誅傷也日入地而明傷明有時而不可露者是以君子貴於用晦也

井通而困相遇也。井䷯。困䷮

鑿地為井而泉出是通也水蘊於地得井而澤流君子抱道得位而惠施故曰井德之地也水遇澤而下漏是困也剛本陽德以勿用而潛藏君子失時闇然而日章故曰困德之辨也

咸速也恆久也。咸䷞。恆䷟

咸精神之所感也天下惟神之所感無所隅礙而最速

咸之速是天下之真速也恒貞德之所運也天下惟貞之所在綿綿無間故恒之久是天下之真久也此蓋窮久與速之理非訓咸恒之字義也

渙離也節止也○渙䷺○節䷻

項氏曰渙節正與井困相反井以木出水故居塞而能通渙則以木浮水故通之極而至於散也節以澤上之水故居通而能塞兌為澤下之水故塞之極而至於困也說渙離節止之義頗明

離離披也離披則不滯而不以膠固失天下之機止限

制也限制則不流而不以泛濫防天下之務

解緩也蹇難也。解䷧。蹇䷦

解則難釋矣然貴於緩譬如一陽之復歷三月而始泰是故无妄之福君子諱之蓋解之大驟非天意之難承則意外之有虞也難則真蹇矣死生存亡之所係也若但以仕路之迍邅人世之炎凉君子處之裕如未足云蹇也

睽外也家人內也。睽䷥。家人䷤

睽不必專在外而以為外者不同心同德故外之也家

人不必不睽而以為内者天合人合不忍疎之故内之也

否泰反其類也。否䷋。泰䷊

否泰正相反否在陽方盛之時而獨有小人好亂所以可恨所謂天下本無事庸人自擾之耳泰在陰方盛之時而獨有君子斡旋天下所以賴有君子所謂一夫不獲時予之辜君子之熱心自不同也

大壯則止遯則退也。大壯䷡。遯䷠

大壯則止持盈也遯則退見幾而作也壯則不可無止

心聖人之道也序卦云物不可以終壯故受之以晉而
今其即於明矣吾是以不敢信為夫子之言也
大有衆也同人親也。大有䷍。同人䷌
大有者得衆也惟大有然後可以言衆詩云自西自東
自南自北無思不服惟無思不服而後可以言得衆中
心悅而誠服而後可以言無思不服傳曰有德此有人
有德得衆之本也君子以民物為一體匹夫匹婦不忍
隔之於一膜之外親之也親之則不以己私隔之是故
貨惡其棄於地也不必藏於己力惡其不出於身也不

必為己是之謂大同

革去故也鼎取新也。革䷰。鼎䷱

故有不可不去者故有取於革物有不可不新者故有取於鼎革與蠱似相近但蠱自事言事已蠱而人飭之也革自人言不安其故而力去之也或革故或鼎新皆精神之運用聖人至誠無息君子自強不息未易言也新必言鼎就中蓋有調劑漸次之功焉非可一蹴而致也凡功之驟者敗必速

小過過也中孚信也。小過䷽。中孚䷼

蔡節齋曰。莫非過也。小過之過。乃所謂過也。小者能過。夫豈常理哉。莫非信也。中孚之信。乃所謂信也。信出於中孚。豈要約之所能致哉

豐多故也。親寡旅也。○豐䷶○旅䷷

豐則多故。旅則寡親。君子觀於炎涼之世。不值一笑。以人附我為悅。去我為恨者。不亦隘乎。雖然積而不能散。怨望者多。孤戾而無與親。亦獨何哉。

十三經註疏豐多故下有也字。本義及程傳無之。今從註疏

離上而坎下也。離☲坎☵

世必有處上者日中天而天下大明天道自然然而上者離也世必有處下者重險以守其國天道之自然而下者坎也是故離處地中則明夷夷者明之傷明乎其不可下也坎處天上則需需者健之忌明乎其不可上也

小畜寡也履不處也。小畜䷈。履䷉

處得其當雖一陰可以畜衆陽不在多也往得其宜則不處乃以成日新不爲勞也

需不進也訟不親也。需䷄。訟䷅

天行健而不進則失乾之義君子愛人而不親則失同人之心訟之爲言爭也公言之而明爭之也親則不爭爭則不親故不親莫甚於訟

大過顛也。大過䷛此以下卦皆不反對

徐進齋曰本末弱故顛

姤遇也柔遇剛也。姤䷫

遇有遭際之義焉以柔遇剛故以爲幸若以君子遇小人則不可謂之遇矣

漸女歸待男行也。漸䷴

女必歸人然必待男而後行嘉禮有序是以漸也女歸以漸漸之正也道有取於漸者女歸是也

頤養正也。頤䷚

飲食之人無有失也則口腹豈適為尺寸之膚哉是道有貴於養也若以饑渴之害為心害而失其正則是以其小者害其大者如之何其可也

既濟定也。既濟䷾

潘夢旂曰已濟則定矣

歸妹女之終也。歸妹䷵
女道之終婦道之始

未濟男之窮也。未濟䷿
子路慍見曰君子亦有窮乎子曰君子固窮

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也。夬䷪
何以言夬也君子之於物也恆有不忍之心焉五陽方競一陰孤立其亦無能為矣君子視之得勿有姑息之心乎而不知薰蕕之不同器舜跖東陵之不同心也故聖人丁寧於篇末而以決去為志也君子道長時也而

必有所以挾其長者去小人是也小人道憂亦時也而必有所以成其憂者決盡小人是也六十四卦而必終之以乾剛非謂可以無陰也決陰所以成其健乾不失其健陰自退聽而不敢干陽陰亦歸其位而盡其用矣所以陰陽和而萬物得也

右雜卦論卦之名義非論卦之變化也而確有至理乃有反對有不反對者或以意更正之非也反對者見卦之顛倒縱橫無非示人以易道之無窮欲人深味而體之以為用也其不反對者示易道之大義無非實用不

待觀彖占爻而皆可啓發也若必求反對則當就爻辭錯綜而詳辨之今止論卦義而不論爻義故知其不必然也雜卦與序卦不同確乎夫子之言也